

العلوم الاسلامية عند العرب^(٥)

بقلم الباحث التركي

محمد فؤاد كوبرلي

ترجمة

فاضل مهدي بيات

وزارة الاعلام - بغداد

ان النتاجات العلمية والفكرية للحضارة الاسلامية قد كتبت في الغالب، من قبل المسلمين عربا وغير عرب وحتى من قبل غير المسلمين كالنصارى واليهود والمجوس . واصبحت اللغة العربية ، كاللغة اللاتينية في اوروبا في العصور الوسطى ، لغة الثقافة العامة عصورا عديدة ، ابتداء من كاشغر حتى سواحل المحيط الاطلسي وذلك لكونها لغة القرآن ولغة الدولة الرسمية ولانتشارها بين الطبقات المثقفة لانها لغة الشعر ايضا . ويذكر جرجي زيدان ان الحفاظ والمفسرين ورواة الحديث والفقهاء نشاوا في الادوار المزدهرة الاولى للعلوم الاسلامية . واستمرت هذه الحال في العصر العباسي فيما بعد انتشار وتطور الحضارة الاسلامية وبنفس الصورة وحتى انها ازدادت . ولم يبق للمراكز الصغيرة القديمة التي اسست في طول الصحراء اية اهمية امام المراكز الحضارية الكبيرة التي اسست في العراق ويران وما وراء النهر وسورية ومصر والاندلس . وكانت كتب الفلسفة والمنطق والطب والنجوم الرياضيات تترجم من اصولها الهندية واليونانية الى اللغة العربية . اما الكتب المترجمة من اللغة الفارسية فانها كانت تشمل اكثر ما في تلك التواريخ والروايات التي تتعلق بادات الاقوام القديمة والتي تشمل فلسفة الادارة والسياسة . ربما يسترعى الانتباه انه رغم ترجمة الكثير من الكتب العلمية والفلسفية من اللغة اليونانية ، لم يترجم أي كتاب ذات مدلول ادبي او تاريخي . وكان ميل المسلمين الى علوم الفلسفة والطب والنجوم والمنطق عاملا كبيرا للترجمة منها . ولم تكتسب الكتب الادبية والتاريخية تلك الرغبة نفسها فكانت ترجمتها تتوقف على الجهود الشخصية للمترجمين . وتبدأ الان بتقديم معلومات مجملة عن العلوم الاسلامية الرئيسية :

التفسير والحديث

كانت العلوم الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين تنحصر في القرآن (القراءة) ، والتفسير والحديث ، ولم تكن مضبوطة او مدونة ، الا لم تكن هناك اية حاجة الى هذا (الضبط والتدوين) لان الاختلاف في هذه العلوم كان ضئيلا ، اضافة الى ان الذين نشاوا في عهد النبي كان اكثرهم على قيد الحياة . ويستدل من رواية ، ان النبي قد منع من ثبت هذه العلوم والتعبير عنها بطريقة الكتابة ، كما ان الصحابة الذين نشاوا

ازدهرت العلوم الاسلامية - التي نشأت في زمن الخلفاء الراشدين والامويين - ازدهارا كبيرا في العصر العباسي ، حيث ادرت عصرها الذهبي في القرنين التاسع والعاشر . واستفادت ونسبة كبيرة ، من الحضارات القديمة ومن ثقافات وعادات الاقوام التي كانت تظن الاماكن الواسعة التي انتشر فيها الاسلام . ويمكن تقسيم هذه العلوم الى قسمين رئيسيين :

١ - العلوم الدينية التي لها علاقة مباشرة مع الاسلام كالقراءة والتفسير والحديث والفقه والكلام والفلسفة والتصوف .

٢ - العلوم الدخيلة التي اخذت اصولها من الحضارات الاجنبية والتي ليست لها صبغة دينية كالتاريخ والجغرافيا والرياضيات والهندسة . ونجد معلومات وافية عنها في الموسوعات القديمة والحديثة التي تتعلق بالعلوم الاسلامية كمناجيج العلوم الخوارزمي ، وموضوعات العلوم لطاش كوبري زاده وكشاف الاصطلاحات للطحاوي . وبالرغم من كثرة الشعب التي يظهر كل واحدة منها موضوعا مستقلا في هذه الكتب ، فان تصنيف ارسطو قد ساد المدارس في الدور الكلاسيكي للحضارة الاسلامية .

* هذا المقال نشر ضمن التعليقات والاضافات التي ذيل بها الكتاب (كتاب تاريخ الحضارة الاسلامية) للمنشور الروسي و . بارتولد . ولم تترجم هذه التعليقات والاضافات مع ترجمة الكتاب الى العربية من قبل حمزة طاهر (دار المعارف بمصر ط ١ سنة ١٩٦١) . والبروفيسور محمد فؤاد كوبرلي يعتبر من المع كتاب ترميزا ، لم يبق علما من العلوم الانسانية الا وطرقه فكان بحرا بعيد الانوار . ولد في استانبول سنة ١٨٩٠ ودرس في مناهلها العلمية . تقلد وظائف عديدة اشغل فيها كرسي الادب والتاريخ في اكثر من معهد وجامعة في تركيا فترة طويلة باستثناء الفترة من ١٩٥٠-١٩٥٦ التي تقلد فيها وزارة الخارجية التركية . اصبح عضوا في محافل دولية عديدة وحاز على عدة دكتوراه فخرية من جامعات عالمية عديدة . خلف عدة مئات من المقالات والكتب العلمية . ترجم كتابه (تأسيس الدولة العثمانية) الى العربية .

عليه والتابعين الذين نشأوا على الصحابة ، لم يغيروا هذا التقليد لانهم اقتنعوا ان هذه المعلومات المبسطة سهو تعرض للتحريف او التغير . واستمر العرب هكذا في عصر الامويين - الذين كانت دولتهم عربية بدوية في تكوينها - وهم مرتبطون بالتقاليد البدوية ، فانهم اقبلوا على المعلوم بطريقة الحفظ والتلقين في القرن الاول وفي قسم من القرن الثاني للهجرة . ورغم معرفة المسلمين الكتابة في هذه الفترة ، التي جمع فيها القرآن ورتب ، لم يكتب ولاسباب فاهرة شيئا كال تفسير والحديث والشعر والامثال والوقائع التاريخية ، بل ظلت العلوم تتناقل شفاهيا من جيل الى آخر .

وبعد جمع القرآن وترتيبه بديء قبل كل شيء بكتابة التفسير لانه يعتبر ، بطبيعة الحال ، اهم العلوم الاسلامية . ففي الوقت الذي كان النبي على قيد الحياة ، كان يحل كل المشكلات لأي شخص يراجع عن تفسير آية يسر عليه فهمها ويميز الآية الناسخة من الآية المنسوخة . وبعد ان اخذ الاسلام شكل الدولة ، اصبحت هناك حاجة الى الانظمة والقوانين فاصبح القرآن مصدرا لها مما أدى الى ان يكتب التفسير أهمية أخرى . واعتبر الحفاظ والمفسرون كال فقهاء (رجال القانون) في الزمان المتأخرة . ويعتبر مجاهد بن جبر (ت ٧٢٢هـ - ٢٢٣م) اول من دون التفسير كتابة ، ثم كتب التفسير من قبل الكثيرين حتى نشأ بينهم من ذاع صيته في كتابته كالبواقدي (ت ٢١٠هـ - ٢١٢م) والطبري (ت ٢٢٣هـ - ٢٢٣م) . وكان المصدر الوحيد للتفسير في الفترات الاولى هو ما روي بالاسناد عن النبي ثم عن الصحابة او تابعيهم ، وفي هذه الفترة كان العرب يراجعون عند الحاجة الدأخلين في الديانتين اليهودية والمسيحية قبل اعتناقهم الاسلام فيما يجهلون مما يتعلق بأسرار الخلق ، وكان أكثر هؤلاء من حمير اليمن وحينما اعتنق الكثير من المجوس والصابئة ، الذين كانوا يمتلكون آدابا دينية قديمة ، الاسلام ، تركوا آثارا مهمة على العقائد والتقاليد الاسلامية . وكان المجوس والصابئة واليهود على مستوى علمي عال في كل الميادين وكانوا يعرفون القراءة والكتابة . ولم يترك هؤلاء ، ولعوامل مختلفة ، عاداتهم وتقاليدهم القديمة بسهولة بعد اعتناقهم الاسلام ولهذا السبب كانت الكتب الاولى للتفسير تضم بين دفتيها كذلك التقاليد التي تتعلق بهذه الديانات القديمة . بيد انه نشأ عقب هذا ، مفسرون استندوا على دراسات جديدة فوضعوا كتابهم كابن عطية والقرطبي والزمخشري وذلك بعد نشأة العلوم اللغوية وتطورها وبداية التيارات الفلسفية ونمو قابلية النقد والتحقيق عند العرب . ولم يقف الامر عند هذا الحد ، بل نشأ بينهم كذلك من قام بشرح وتوضيح الآيات القرآنية مستندا على اسس صوفية ، بعد ان اتخذت تيارات التصوف مركزا مهما في العالم الاسلامي .

والحديث شأنه شأن التفسير في بداية الامر حيث لم تجد الكتابة طريقا اليه . وكان الصحابة يحلون المشكلات التي لا تحل بالقرآن ، في آية مسألة كانت ، بالأحاديث التي اعتنوا بحفظها . غير انه نتيجة للفتوحات تفرق الصحابة ، كل منهم ، الى احد الاطراف . ولهذا ، اضطر كل من اراد معرفة الاحاديث ، السفر الى المراكز الاسلامية المختلفة لسماعها من هؤلاء انفسهم فقد كان كل منهم يحفظ في ذهنه احاديث مختلفة . وفي فترة الفوضى التي اعقبت استشهاد الخليفة عثمان ظهرت فرق متنوعة في دعوات واعتقادات مختلفة . ورات كل فرقة انها مضطرة الى تقديم الادلة واختلاق الاحاديث لتأمين نشر وتقوية دعوتها . ووضعت ، ولاسباب متباينة ، احاديث

متنوعة في المسائل السياسية كبحث الخلافة وشروطها وفي المسائل التي تتعلق بالاعتقادات والاعمال الواجبة . وهناك في التاريخ من اشتهر بوضع الحديث ، بل ان فيهم من اعترف بذلك . بيد ان معرفة الحديث كانت حاجة جد طبيعية وكبيرة للمسلمين . وبعد ان ولت هذه الفترة وبدأت ادوار النقد وبحث الحقائق ، جلبت كثرة الاحاديث التي وضعت فيما بعد ، الانظار . وكثرت الدراسات العميقة في هذا المجال فوجدت اساليب دقيقة وقوية حسب الامكان للتأكد من مدى صدق رواية الحديث والراوي عنهم . وصنفت الاحاديث بموجب هذه الاساليب ، الى درجات مختلفة واصبحت تذكر باسماء مختلفة كالصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع . وثبتت في نفس الوقت ، كيفية رواية الراويين بعضهم عن بعض ، بشكل الكتابة والقراءة والمناولة والاجازة . وبموجب هذه الاساليب كذلك وضعت بحوث عن درجة صدق رواية الحديث فصنفت علماء الحديث الى طبقات عديدة كالصحابة والتابعين ورتابي التابعين والجهندين وجامعي الحديث والحفاظ والنقلة والشرح ووضعت كتب مختلفة عنهم .

ورتب الامام مالك (١٧٩هـ - ٢١٦هـ) - ولاول منسقة - الاحاديث المتفق على صدقها من قبل علماء الحديث والتي تتعلق بالاحكام الشرعية ، على الابواب الفقهية . ومع هذا ، فقد ذكر ان ابن جريج يعتبر اول من كتب في الحديث . ثم بدأ ظهور هذا النوع من الكتب تدريجيا ، الى ان ظهر محمد بن اسماعيل البخاري (٢٥٦هـ - ٢٥٦هـ) الذي رتب ما رواه محدثو الحجاز والعراق والشام ، مما يليق بالاعتماد ، على الابواب الفقهية في كتابه الموسوم (الجامع الصحيح) . وقد اكتب هذا الكتاب مع (المسند الصحيح) للامام مسلم بن حجاج القشيري (٢٦١هـ - ٢٦٥هـ) قيمة كبيرة بين مجاميع الحديث . واصبحا يذكران ب (الصحيحين) . ولم تنقطع ، بعد هذا ، التأليف التي تبحث عن الحديث فنشأ أربعة من كبار علماء الحديث وهم : أبو داود السجستاني (٢٧٥هـ - ٢٨٨هـ) ، وابو يعسى الترمذي (٢٧٩هـ - ٢٨٢هـ) ، وعبد الرحمن النسائي (٢٨٣هـ - ٢٩١هـ) والدارقطني (٢٨٥هـ - ٢٩٦هـ) . وقد اشتهرت كتب هؤلاء الستة بين العلماء ولحد الآن ، ب (الكتب الستة) . وعلاوة على هذا ، ان بعض المؤلفين يعتبرون كتاب ابي عبدالله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه (٢٨٢هـ - ٢٨٨هـ) متبعا للكتب الستة . وقد انتشر هذا الرأي انتشارا كبيرا .

الفقه

تعتبر الشريعة الاسلامية ، والتي تسمى بالفقه ، احدى نتاجات الحضارة الاسلامية المشتركة الاكثر الغنا للنظر . وكانت الاقوام التي دخلت في بوتقة الدين الاسلامي مضطرة لقبول الاحكام الفقهية والارتباط بها بغض النظر عما كانت تملك من مؤسسات تشريعية ، بيد انه ، ومن الطبيعي ، ان هذه الاقوام لم تنس تقاليدنا التشريعية التي تملكت بها عصورا عديدة قبل الاسلام بسهولة . فكان لهذه التقاليد اثرها في ازدهار الشريعة الاسلامية ، كما ان اختلاف الوجدان التشريعي عند الاراك والعرب والفرس بعضه عن بعض ، هو بسبب هذا التأثير .

كانت المصادر الاولى للفقه - أي الشريعة الاسلامية - هي القرآن والحديث ويعبر آخر ، الكتاب والسنة . ففي بداية انتشار الاسلام ، كان كل من الفقه والقراءة والتفسير والحديث ، يعتبر علما واحدا ، غير ان الفقه بدأ يتفصل - كغيره - تدريجيا فادى بذلك الى نشوء الفقهاء . وكان

نطاق هذه المذاهب الأربعة فالقوا كتباً كثيرة ومهمة في الفقه الحنفي ، والفقه الشافعي ، والفقه المالكي ، والفقه الحنبلي ، وهكذا ازدهرت الشريعة الإسلامية ازدهاراً كبيراً بعد أن اكتسبت أهمية كبيرة .

ويمكننا إضافة مذهب الظاهرية كملاوة إلى هذه المذاهب الفقهية السنية . وقد انشبه هذا المذهب من قبل أبي سليمان داود ابن علي الاصفهاني (٨١٥-٨٨٣ م) . وانتشر في الهند وإيران وخاصة بين الصوفيين ردحا من الزمن ، ورغم أنه انقرض في هذه الأماكن إلا أنه وجد طريقه في المغرب والاندلس فازدهر فيها . أما اليوم فلم يبق له شأن يذكر . وفي خارج نطاق هذه المذاهب السنية فإن للشيعة ، وخاصة الاثني عشرية منهم ، فقها ازدهر ازدهاراً كبيراً . وظهر الزيدية كذلك - وهم فرقة شيعية قديمة - إلى حد ما - ازدهارا في الفقه .

الكلام والفلسفة

ظهرت التيارات الفلسفية الأولى بين المسلمين منذ القرن الأول الهجري ، على شكل علم الكلام . وابتداء من عصر الخلفاء الراشدين ، نشأت فرق دينية متعددة على صدر الإسلام الذي انتشر في ساحة واسعة عاشت فيها فلسفات متعددة . واعتقادات مختلفة منذ العصور . ومن بين هذه الفرق أصبحت المعتزلة تعنى عناية كبيرة بالمسائل الفلسفية وتطرح نظرياتها في هذا المجال ، فواصل بن عطاء (٨٠-١٢١هـ / ٦٩٩-٧٢٨م) الذي يعتبر أشهر وأقدم شخصيات المعتزلة ، وعمبرو بن عبيد (١٤٤ أو ١٤٥هـ / ٧٦١-٧٦٢ م) ، قد طرحا آراء تخالف عقائد أهل السنة في مسائل الصفات الإلهية والقدر والارادة الجزئية والإمامة ، فشا بذلك (العلم الكبير) عندهم (المعتزلة) مقابل (الفقه الأكبر) عند أهل السنة . وبعد أن عرفت الإدارة الفلسفية عند اليونان والفرس والهند والمسيحية واليهودية في المحيط الإسلامي عقب ظهور تيارات ترجمة الكتب اليونانية والإيرانية والهندية .. الخ التي انتشرت انتشاراً كبيراً منذ زمن المنصور (١٠٥٦هـ / ٧٧٢م) والمأمون وخلفائهما ، عمل المعتزلة على الاستفادة من هذه النظريات ببقية الدفاع عن عقيدتهم بقوة أكبر . فالتأثيرات الفلسفية اليونانية كانت واضحة وضوحاً تاماً على كبار علماء المعتزلة في عهد المأمون كابن الهذيل الصلاف (١٢٥-٢٢٦هـ / ٧٥٢-٨١٤م) وإبراهيم النخعي (٢٢١-٢٣٦هـ / ٨٢٥-٨٣٦م) .

وآراء هذه الأعمال التي قام بها المعتزلة لم يقف علماء أهل السنة مكتوفي الأيدي ، فانشأوا علماً خاصاً بهم وهو (علم الكلام) وذلك بفضل جهود أبي كلاب البصري وأبي الحسن الأشعري (٢٦٠-٣٢٢هـ / ٨٧٣-٩٣٥م) الذي كان من مقدمي علماء المعتزلة ثم ترك الاعتزال فيما بعد . واكمل هذا العلم من قبل أبي بكر الباقلاني (٤٣٠هـ / ١٠١٢-١٠١٣م) وأبي المعالي الجويني المشهور بأمام الحرمين (٤٧٨هـ / ١٠٨٥-١٠٨٦م) . وفي هذه الأثناء كان علم الكلام عند أهل السنة قد مال في بعض موضوعاته إلى آراء المعتزلة ، عند أهل السنة قد مال في بعض موضوعاته إلى آراء المعتزلة ، كما أن علم الكلام عند المعتزلة قد تغير تغيراً كبيراً بالنسبة إلى سابق أوانه وبلغ حالة امتزج فيها كثيراً مع الفلسفة اليونانية . ونشاهد أن علم الكلام قد دخل مرحلة جديدة مع الإمام الغزالي (٥٠٥هـ / ١٠٥٨-١١١١م) ، ففي زمنه استقرت النظريات التي تتعاقب بالفلسفة اليونانية وازدهرت بين المسلمين بفضل الفارابي وابن سينا ، وأدى إلى نشوء زاوية لرايين متضادين ، نقرر قبول كل ما يقوله الفلاسفة أو رده . وقد عارض

تنظيم شؤون الحياة الاجتماعية كلها يقع على عاتق الفقهاء الذين أصبحت لفتاويهم ، أي الأحكام (الجزئية) التي استنبطوها من القرآن والسنة معنى وحكماً ، أهمية كبيرة في الحياة العامة . وكانت الدعاوى الجزئية والتشريعية البسيطة حتى المسائل المعقدة ، سياسية كانت أم مالية أو إدارية ، تتبع أحكام ومؤثرات هذه الفتاوى . وكان الأمويون ، الذين كانوا على درجة كبيرة من التعصب للعروبة ، يراجعون علماء المدينة في استفتائهم لأكثر المسائل المهمة . وفي العصر العباسي ظهر نمو وازدهار كبير في الفقه ، وأصبح يلزم الانسياق العام للحضارة الإسلامية في هذا العصر . ولحد هذا الوقت ، انتشرت العلوم المتعلقة بالقرآن في كل من العراق وإيران أيضاً ونشأت نخبة ممتازة من العلماء . غير أن أهالي المدينة كانوا أكثر قابلية من أهالي الأماكن الأخرى كافة ، في مضمار حفظ الأحاديث وقراءة القرآن . فعلماء الحديث في العراق كانوا جد لليلين وعلاوة على هذا ، أن أهالي هذه الأماكن كانوا أكثر تقدماً من الناحية الفكرية والعلمية بالنسبة إلى أهالي الجزيرة العربية لانتمائهم إلى اقوام ذات حضارات موغلة في القدم . وعندما تأسست الدولة العباسية ، اتخذ التفود الفارسي حالة ملموسة على الإسلام ، فبدأ العلماء في العراق يستندون على القياس في استنباطهم الأحكام الشرعية من القرآن والحديث . أما علماء المدينة ، وعلى رأسهم الإمام مالك ، فانهم اکتفوا بالتقليد ، ولم يأخذوا القياس بنظر الاعتبار . وقام الخليفة العباسي المنصور بتقديم يد المساعدة إلى فقهاء العراق الذين اتبعوا القياس وخاصة بعد أن أفتى الإمام مالك بخلفه ، وجلب الإمام أبا حنيفة ، وهو أشهر فقهاء العراق ، الذي كان وقتئذ في الكوفة ، إلى بغداد ، وأعدا إياه بالأحسان والولطف ورعاية مذهب ، وعلى هذا انقسم الفقهاء إلى لختين :

فاللغة الأولى ، التي سميت بأصحاب الحديث ، لم يرجعوا إلى القياس مطلقاً لا سراً ولا علناً ما دام الخبر أو الكتاب موجوداً - أي امکان الاستناد على الكتاب والسنة - وكان هؤلاء هم علماء الحجاز الذين يقلدون الإمام مالك ، وعلماء الحديث الذين كانوا يتبعون الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل . أما اللغة الثانية فقد اشتهرت باسم أصحاب الرأي والقياس وكسفت تتكون من العلماء العراقيين الذين يتبعون الإمام الأعظم أبا حنيفة ، وعلى رأسهم الإمام محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف . وكانوا يسندون الأحكام غير المنصوصة على الأحكام المنصوصة بطريق القياس مستندين في ذلك على العلاقات والتشبيهات الموجودة بين الأحكام المنصوصة والأحكام غير المصرحة وغير المنصوصة ، في حالة عدم وجود علاقة صريحة أو ظاهرة في النصوص القطعية ، في جمل الأحاديث الجديدة ، أي كانوا يرون القياس بهذا الشكل جائزاً ، بل كانوا يرجعون القياس الجلي على النص . وجاء بعد الإمام مالك ، الإمام الشافعي وهو على رأس متبوعيه . ودرس على علماء العراق وخاصة على تلميذ الإمام الأعظم وقام بتفاعل أسس هذين المذهبين فانشأ مذهباً جديداً سمي باسمه (المذهب الشافعي) . ورغم أن الإمام الشافعي كان يخالف الإمام مالك في أماكن عديدة فإنه يعتبر من أصحاب الحديث . وبعد هؤلاء ، اتخذ الإمام أحمد بن حنبل ، الذي يأتي على رأس كبار العلماء ، مذهباً جديداً ، وانحصر التقليد والتبعية في البلدان الإسلامية السنية في هذه المذاهب الأربعة وخاصة بعد أن زال تدريجياً اتباع المجتهدين الذين اختاروا لأنفسهم مذاهب خاصة . ثم انسحب باب الاجتهاد على مصراعيه . وقام علماء عديدون بدراسات متنوعة تضمن

الغزالي بكتبه المختلفة ، زاوية هذين الرايين ، وبهذا دخل رد المواضيع الفلسفية المخالفة للعقائد الإسلامية وإبطالها كذلك إلى علم الكلام . ثم بلغ علم الكلام عند أهل السنة حالة تفاعل فيها مع فلسفة أرسطو على يد فخر الدين الرازي والإمامي (٦٣١هـ - ١٢٨٣هـ) والبيضاوي (٦٨٩هـ - ١٢٩٠هـ) ، وهو مقبول بين علماء أهل السنة في هذا الوقت . ويتضح مدى التأثير الذي أحدثته الفلسفة اليونانية تدريجيا في هذا المجال إذا ما قورن العلماء القدماء كالإمام الأعظم مع هؤلاء المتأخرين من علماء أهل السنة في علم الكلام .

وفي خادج نطاق علم الكلام عند المسلمين ، فإن التيارات الفلسفية الأصلية التي ظهرت بعد الأخذ من المصادر الأجنبية مباشرة كالهندية والإيرانية واليونانية بصورة خاصة بعد القيام بترجمة الكتب التي تتعلق بالفلسفة اليونانية القديمة في العصر العباسي ، قد اكتسبت قوة بفضل الكندي (نحو ٢٦٠هـ - ٨٧٣هـ) والفارابي (٢٣٩هـ - ٩٥٠هـ) بصورة خاصة . والشا ابن سينا (٢٨٠هـ - ٣٢٨هـ) نظاما فلسفيا عظيما بعد أن قام بإكمال وتركيب كافة العناصر الموجودة في كتب الفارابي . وبفضل الغزالي ، اكتسبت الفلسفة مكانة مرموقة في الدين الإسلامي ودخلت بقوة - كما ذكرنا - إلى علم الكلام عند أهل السنة كذلك . أما الذين درسوا في نطاق علم الكلام والذين جاؤوا بعد الغزالي ، فهم أولئك الفلاسفة الذين تعمقوا جيدا في فهم الفلسفة اليونانية وعلومها ضمن شكلها الإسلامي .

وتنهض بعض الرسائل الفلسفية التي ألفت من قبل جماعة أخوان الصفا المشكلة في بغداد في القرن العاشر ، مع كبار الفلاسفة الذين نشأوا في الأندلس من أمثال ابن رشد وابن ماجه وابن طفيل ، كل على حدة ، دليلا على ازدهار الآراء الفلسفية الإسلامية بصورة واسعة في نطاق الحضارة الإسلامية . وإلى جانب هذا ، اعتبر الذين اشتغلوا بالفلسفة زنادقة وملحدين في نظر الناس ، فاضطر هؤلاء - عدا الذين اشتغلوا في علم الكلام - أن يستروا تحت ستار الدين أو أكثر منه تحت ستار التصوف . وإذا كانت مثل هذه التيارات الفلسفية لم تكن موجودة بين الأقوام الإسلامية ولم تنشر بقوة في ساحة واسعة ، فإن الآداب الإسلامية وخاصة الآداب الإيرانية والتركية لم تكن باقية بهذا القدر تحت التأثير الصوفي القوي .

التاريخ

أهتم العرب القدماء اهتماما كبيرا بالروايات التي تتعلق بماضي قبائلهم فحفظوها بأذهانهم وتناقلوها من جيل إلى آخر . وبعد انتشار الإسلام وفي الوقت الذي أهتم المسلمون بجمع القرآن والحديث والتفسير ، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى دراسة وتحقيق الأماكن التي نزلت فيها الآيات والتي قبلت فيها الأحاديث وألهم معرفة الشروط والأحوال التي سادت في هذه الفترة ، فجمعت المعلومات التي تبحث عن النبي ودونت ثم كتبت في نهاية الأمر بعد أن ظلت متداولة بالحفظ والنقل ردحا من الزمن . وكان من الطبيعي أن تعود الدراسات التاريخية الأولى بين المسلمين بهذا الشكل إلى السيرة . وبالرغم أن أول كتاب للسيرة قد ألفه محمد بن إسحق (١٥١هـ - ٢٢٨هـ) للخليفة العباسي المنصور - كما يستدل من الروايات المشهورة - إلا أنه قد كتب عليه اللقدان . ووصل إلينا ما كتبه أبو محمد بن عبد الملك بن هشام (٢١٣هـ - ٢٨٨هـ) نقلا عن ابن إسحق .

أما الكتب التي تتعلق بالأماكن المفتوحة من قبل المسلمين

فقد بوشر بتصنيفها في الوقت الذي كانت المحاولات جارية لوضع الخراج في البلدان المفتوحة . فقد كان من الضروري لحل مسألة الخراج ، معرفة كيفية الاستيلاء على بلد ما ، وهل تم من طريق الحرب أو الصلح أو إعطاء الأمان ، ونوعية الشروط التي تملت بها هذه البلدان . فبتأثير عوامل كهذه ألف الواقدي (٢٠٧هـ - ٨٢٢هـ) كتابه فتوح الشام وأبو القاسم عبدالله ابن عبد الحكم (٢٥٧هـ - ٣٢٧هـ) كتابه فتوح مصر والمغرب . واكتسب هذا النوع من الكتب التي تتعلق بالفتوحات الإسلامية رغبة كبيرة بين الناس وأمتزج بها قسم من العناصر القصصية والمحمية لكونها على غرار حكايات بطولية دنيئة تولد كادت أن تفقد قيمتها أو ماهيتها التاريخية . غير أن المؤرخين الذين نشأوا بعد هذا التاريخ صنعوا كتابا عامة بعد أن قاموا بجمع المعلومات المشتتة عن المدن والبلدان كل على حدة ، ككتاب فتوح البلدان للبلادري (٢٧٩هـ - ٣٩٢هـ) الذي يعتبر أقدم النتاجات التي وصلت إلينا بعد كتاب الواقدي .

ومن الأصناف التاريخية التي تطورت في البداية عند المسلمين : التراجم السمة بالطبقات والتي خصصت للمحدثين والمفسرين والفقهاء والعلماء والأدباء والإطباء والمشتغلين بعلم الكلام وبالأجمال كل ما خصص لأصحاب المهن المختلفة . وحدث الأهمية التي حظت بها الأسناد في مسائل التفسير والحديث إلى ضرورة جمع المعلومات المتعلقة برواة الأسناد المشتغلين في العلوم الإسلامية . وكان لهذا اثره الكبير في نشوء كتب الطبقات . ثم ظهرت الكتب العامة في التراجم بعد أن استوعبت المعلومات التي تحويها كتب الطبقات المتفرقة ككتاب ابن خلكان المشهور . وإلى جانب هذا ، صنفت تواريخ خاصة بالمرائر الإسلامية المهمة كدمشق وبغداد وحلب والقاهرة ... الخ والتي تحوي معلومات قيمة تتعلق بالذين نشأوا في هذه المدن أو الذين سكنوا فيها من المشهورين كالأشخاص التي لها شأن في الميادين العسكرية والمدنية والعلماء والسيوخ والشعراء . ويعتبر كتابا تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي البالغ كل منهما حوالي ٨٠ جزء ، من أهم الكتب التي ظهرت في هذا اللون .

كانت الكتب التاريخية عند المسلمين تنحصر في كتب السيرة والمغازي والطبقات والفتوحات حتى النصف الثاني من القرن التاسع ، حيث لم تصادف كتب تتعلق بالأمم الأخرى ولم ترتب ترتيبا تاريخيا عاما . بيد أنه صنفت الكتب تدريجيا في هذا المضمار نتيجة للتوسع الذي حدث في العلاقات مع مختلف الأمم والحضارات المتجاورة .

فنعرف أن كتاب اليعقوبي كان بداية لهذه الكتب وهو يقع في جزأين يتعلق أولهما باليهود والهنود واليونانيين والإيرانيين وسائر الأقوام القديمة ويبحث الجزء الثاني عن التاريخ الإسلامي منذ بداية ظهور الإسلام حتى سنة ٢٥٦هـ - ٨٦٩هـ . ويعتبر التاريخ المشهور والكبير الذي ألفه ابن جرير الطبري (٣١٠هـ - ٩٢٢هـ) أول كتاب صنف في التاريخ العام بعد تاريخ اليعقوبي ، وهو يقسم بين دفتيه الحوادث حتى سنة ٣٠٢هـ - ٩١٤هـ . ثم أضيفت إليه حوادث عشر سنوات أي حتى سنة ٣١٢هـ - ٩٢٤هـ من قبل الفرغاني . ويعتبر السمودي (٣٢٦هـ - ٩٥٧هـ) مؤلف مروج الذهب أقدم مؤرخ ظهر بعد الطبري . ويقسم كتابه هذا بمعلومات قيمة تتعلق بالجغرافية إضافة إلى الحوادث التاريخية وقسم إلى أبواب خصصت للدول أو الأقوام . وبالرغم ما يذكر من

وأدى سبب الخلافة العباسية إلى سرعة كبيرة في نمو التاريخ وازدهاره في العالم الإسلامي . ونشأ أدب تاريخي على درجة كبيرة من الأهمية والفن في كل من اللغتين الفارسية والتركية كالكتب المتنوعة التي تتعلق بكل شعب التاريخ في اللغة العربية . وكان للسلالات الحاكمة والدول المختلفة التي أسست في إيران والأناضول والهند قبل السيطرة المغولية وبعدها ، مؤرخون مهمون ، راسميون وغير راسمين .

الجغرافية

بدأ المسلمون ، تحت عوامل تشريعية وأدبية بالاستغلال في مجال الجغرافية في الوقت الذي احتكوا بالحضارات القريبة منهم قبل تأثرهم بالحضارة اليونانية . غير أن هذا قد بقي في البداية منحصرًا في شبه الجزيرة العربية فقط . حيث كان من الضروري معرفة ما ورد في الأدب العربي القديم من التلميحات الكثيرة المتعلقة بالأماكن التي عاشت فيها القبائل ، أما البلدان الواقعة خارج الجزيرة العربية فكانت العوامل التشريعية هي التي أدت إلى وضع الكتب الأولى المتعلقة بها . ولم تقتصر الحاجة إلى معرفة تاريخ هذه البلدان فحسب ، بل أن معرفة جغرافيتها كانت ضرورة إدارية وتشريعية ، لأن أحكام الجزية والخراج والمقاطعات .. الخ كانت تنص بحكم نوعية التبع ولا ينكر ما كان للسفر إلى البلدان المختلفة بقصد التجارة أو الجندية أو الحج أو جمع المعلومات العلمية ، من أثر في ازدهار الدراسات الجغرافية .

إن التأثيرات اليونانية التي بدأت في زمن الخليفة المنصور وتطورت بسرعة في أمد قصير ، أدت إلى تقدم مهم في هذا المضمار . فكتابا بطليموس : الجغرافية - الذي كان يحوي كافة التفاصيل المعروفة حتى زمانه - ، والمجسطي - الذي كان يحتوي على كافة المعلومات الكوزموغرافية (الكونية) في ذلك العصر - قد ترجما إلى اللغة العربية ، وبدأ الجغرافيون المسلمون بالبحث ضمن هذا الأساس وبهذه الطريقة . ويعتبر أبو زيد البلخي صاحب كتب صور الأقاليم ، أول من ألف في هذا المجال ، وقد بدأ بكتابة كتابه هذا ، في بداية القرن العاشر ، مقسما البلدان الإسلامية إلى عشرين قسما ، وقدم معلومات عنها كل على حدة . ونشأ في هذا القرن كذلك ، الإصطخري الذي كان مؤامرا بالرحلة فاشغل نفسه دائما بها وألف كتابه المشهور بعد أن اتخذ كتاب البلخي أساسا يعمل عليه في الكتابة وأضاف إليه معلوماته . وقسم الإصطخري - كالبخي - البلدان الإسلامية إلى عشرين قسما وقدم معلومات لكل منه . ثم جاء ابن حوقل فأكمل كتاب الإصطخري مضيفا إليه ما جمعه من رحلاته ومشاهداته الشخصية وعمل لكل إقليم خارطة بين فيها المدن والجبال والأنهار . ويعتبر هذا الدور الأول ، الذي نشأت فيه الشخصيات كإبن خردادبة وإبن الفقيه الهمداني والمقدسي والمؤرخ السعودي ، الدور الكلاسيكي لتاريخ الجغرافية الإسلامية . أما كتب الجغرافية التي ظهرت بعد هذا الدور ، فقد كتبت بصورة عامة معتمدة على المعلومات التي جمعها هؤلاء المؤلفون الأوائل ولم يطرا عليها إلا تغييرات طفيفة . فكتاب الشريف الإدريسي (المتوفى سنة ٥٢٦ هـ - ١١٨٠ م في صقلية) والموسوعة الجغرافية التي صنفها بإقنوت الحموي (٦٢٦ هـ - ١٢٢٨ م) والذي رتبها على الحروف الأبجدية ، وكتاب تقويم البلدان للمؤرخ أبي الفداء ، كل هذه الكتب هي من هذا اللون .

وإذا أردنا تلخيص ما عمله المسلمون في نطاق الدراسات

أن لروج الذهب نسخة مفضلة إلا أننا لم نعرض عليها . وقد وصلنا من هذا المؤرخ الكبير كتابان هما : مروج الذهب الذي هو مختصر لأخبار الزمان الذي لم يقع على أية نسخة منه إلى اليوم ، وكتاب التنبيه والإشراف الذي يتكون من جزء واحد مختصر (وقد ترجم هذان الكتابان إلى اللغة الفرنسية) . وازدهر شكل التاريخ ازدهارا كبيرا بعد سقوط الدول التي أنشأتها السلالات العربية - كالفراسيين في بغداد والفاطميين في مصر والامويين في الأندلس - وخلت محلها دول استتت أقوام مسلمة كالأتراك والفرس والبربر : ففي الوقت الذي كان يدرس تاريخ السلالات التي تشكلت حديثا والأقوام التي أنشأتها ، وضعت كذلك كتب ممتدة وكاملة وذلك بمعد الاستفادة والنقل من التواريخ القديمة المختلفة . وينبغي ألا ننفل الكتب التاريخية المهمة التي صنف في زمن الفزنويين والسلاجقة وتم في أثناء سلطنة حكماء الأتراك والجراسك في مصر . أما الكتب المهمة العامة التي صنف بعد السيطرة المغولية ، فإن كتاب الكامل لابن الأثير (٦٣٠ هـ - ١٢٢٢ م) على الأخص يعتبر أهم هذه الكتب وهو على غرار تاريخ الطبري ، صنف على أساس الترتيب الزمني . ثم اشتهر الوزير رشيد الدين طبيب مؤرخ العصر المغولي بكتابه جامع التواريخ . وجاء بعده أبو الفداء (٧٢٢ هـ - ١٣٢١ م) الذي قام باختصار كتاب الكامل وأضاف إليه لصف كتابه المشهور . وأخيرا بلغ التاريخ أعلى مستواه عند المسلمين بظهور ابن خلدون (٨٠٨ هـ - ١٤٠٥ - ١٤٠٦) فمقدمته هي في ماهية نوع من فلسفة التاريخ . وكان لهذا المفكر الكبير من القدرة بحيث كان يستشرف الأحداث كاملة وأحدث نوعا من التجارب في علم الاجتماع كان له شأنه بالنسبة إلى زمانه .

وإذا أخذ بنظر الاعتبار أعمال هؤلاء المؤرخين المسلمين والمؤرخين الكبار من أمثال التويري والذهبي والمقريزي والسيوطي وأبي المحاسن ... الخ فإنه يستدل حالا ما جادت به الحضارة الإسلامية من ازدهار عظيم . ولم يقتصر بحث المؤرخين المسلمين على الأقوام المسلمة فحسب بل بحثوا كذلك وبصورة جديّة تاريخ الأقوام الأخرى . ومما يؤخذ على هؤلاء المؤرخين أنهم نقلوا الأحداث إلى كتبهم كما هي دون الاهتمام كثيرا بناحية البحث والنقد فحصرنا كتبهم في الفالسب في البحث عن الحروب والعزل والتعيين . ولم ينظروا إلى النواحي الاجتماعية والاقتصادية ، أي مابشكل الوجود الأصلي للشعب ، إلا بإيجاز وبصورة غير مباشرة . كما يلاحظ أن في بعض الكتب التاريخية التي كتبت بأمر أحد ما أو أهداء إليه فإن الحقائق تنفر وفق هوى الشخص الذي أمر بكتابتها . إضافة إلى هذا لم يتردد المؤرخون المسلمون من إدخال الغرائب التي تدهش القارئ إلى كتبهم ومع هذا فإنهم لم يكونوا سلجا بكل معنى الكلمة . فبين الذين نشأوا بعد اتصالهم بالعلوم والفلسفة اليونانية والهندية عن كتب - رغم الشروط الدينية في العصور الوسطى - لم يكن المؤرخون قلائل فقد كانوا على درجة كبيرة من الحياد ولدي قدرة فائقة على فهم الأحداث وإدراكها وتجسيدها وأحيائها وفي الأدوار الأخيرة التي حازت فيها الفنون اللفظية أهمية كبيرة نشأ المنشئون الذين لم يترددوا في كتابة التاريخ بأساليب سجع ومصطنعة وبالرغم من هذا ، لم يقل المؤرخون الحقيقيون الذين لم يعمروا اهتماما لايعيب الكلمة . وخاصة ابن خلدون الذي يعد في نفس مرتبة كبار مفكري اليونان والروم والقرون الوسطى وذلك من ناحية كونه عالما في فلسفة التاريخ والاجتماع .

غير أنهم استفادوا وبشكل جيد من المعلومات الموجودة من شكل الأرض واتساعها . وصححوا كثيرا من النظريات المتعلقة بالأرض إلا أنهم تخلفوا في رسم الخرائط فجاءت أكثر تخلفا من خرائط بطليموس التي ترجمت إلى العربية لأول مرة في القرن التاسع . ونوسعت النظرة الجغرافية العربية توسعا كبيرا أثناء حكمهم في شمال إفريقيا وغرب آسيا والذي دام عصورا عديدة : وتشبه دراسات العرب في الجغرافية إلى حد كبير ، ما كان عند جغرافيين روما حيث لازمت الأمور العسكرية والسياسية جل اهتمامهم . وكان الرحالة العرب يتكونون من علماء الدين والوفود السياسية والعلماء وغيرهم وكان اهتمام الجغرافيين العرب الأصلي يشمل ما يذكرونه من أوصاف البلدان والناس وكان هؤلاء يجمعون مذكراتهم السياسية بقصد تعلم الآخرين وتناقل القصص والنوادر . وكان الخلفاء يلزمون الرحالة المتواهبين من الخارج ، ليحدثوهم عن القصص التي تتعلق بالبلدان التي زاروها . وجمع الرحالة العرب كمية كبيرة من المعلومات بفضل الترجمة من الكتب اليونانية . وبهذه الصورة عرفوا كروية الأرض وتعيين طولها واتساعها . وكانت التجارة والطرق والمدن تؤخذ بنظر الاعتبار أكثر مما كان عليه اليونانيون . وأخيرا ينبغي علينا أن نعترف بفضل المسلمين في الدراسات الجغرافية والذين أبدوا تقدما كالذي قدموه في التاريخ أو قريبا من هذا حسب الامكان .

الجغرافية بشكلها العام فينبغي القول قبل كل شيء ، بأنهم لم يفادروا المناهج اليونانية القديمة . لمثلا لفكرة الأقاليم السبعة المحصورة في داخل صف واحد ، من الجنوب إلى الشمال ، في الأقسام المسكونة من الأرض ، وكذلك نظرية تقسيم الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق إلى قسمين بسلسلة جبال موجودة عند الجغرافيين المسلمين أيضا ، كما أن المسلمين لم يتخلصوا من الآراء الأساسية عند بطليموس في نظم الكائنات . واحتفظوا بهذه الآراء باخلاص عبر العصور . بيد أن الجغرافية الإسلامية كانت أكثر تفوقا بالنسبة إلى الجغرافية اليونانية وذلك من ناحية توسع المعلومات الجغرافية التي جمعها المسلمون وصحتها . ولم تقتصر الكتب الإسلامية المتعلقة بالبلدان الإسلامية على ذكر الظروف الإقليمية والطبيعية فحسب بل تحوي كذلك معلومات صحيحة وموسعة عن الحياة الاجتماعية وعن تقدمها المادي والعنوي . ولم تقتصر المعلومات التي جمعها الجغرافيون المسلمون في مجال الجغرافية على البلدان الإسلامية فحسب بل حصلوا على معلومات عن البلدان البعيدة في الشرق والغرب ، فقد عرفت وبشكل جيد الطرق التجارية البرية والبحرية الرئيسية . وكتب الجغرافي الألماني راتزل Ratzel هذه الآراء عن الجغرافية عن المسلمين في كتابه الموسوم (الأرض والحياة) : - « أن الجغرافية عند العرب قد بنيت على الجغرافية اليونانية ولم تتمكن أن تظهر تقدما زائدا من ناحية النظريات .